

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易集註卷首上

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣何循

謄録監生臣章榮基

欽定四庫全書　經部一

周易集註　易類

提要

臣等謹案周易集註十六卷明來知德撰知德字矣鮮梁山人嘉靖壬子舉人萬歷三十年總督王象乾巡撫郭子章薦授翰林待詔知德以老疾辭詔以所授官至任事迹具明史儒林傳知德自鄉舉之後即移居萬縣深

山中精思易理自隆慶庚午至萬歷戊戌閱二十九年而成此書其立說專取繫辭中錯綜其數以論易象而以雜卦治之錯者陰陽對錯如先天圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜者一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙載之文王序卦是也其論錯有四正錯有四隅錯論綜有四正綜有四隅綜有以正綜隅有以隅綜正其論象有

卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象其註皆先釋象義字義及錯綜義然後訓本卦本爻正義皆由冥心力索得其端倪因而參互旁通自成一說當時推為絶學然上下經各十八卦本稅與權之舊說而所說中爻之象亦即漢以來互體之法特知德縱横推闡專明斯義較先儒為詳盡耳

其自序乃髙自位置至謂孔子沒後而易亡二千年有如長夜豈非伏處村塾不盡覩遺文秘籍之傳不盡聞老師宿儒之論師心自悟偶有所得遽夜郎自大哉故百餘年來信其說者頗多攻其說者亦不少然易道淵深包羅衆象隨得一隙而入皆能宛轉闗通有所闡發亦不必盡以支離繁碎斥也乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易集註原序

乾坤者萬物之男女也男女者一物之乾坤也故上經首乾坤下經首男女乾坤男女相為對待氣行乎其間有往有來有進有退有常有變有吉有凶不可為典要此易所由名也盈天地間莫非男女則盈天地間莫非易矣伏羲象男女之形以畫卦文王繫卦下之辭又序六十四卦其中有錯有綜以明陰陽變化之理錯者交錯對待之名陽左而陰右陰左而陽右也綜者高低織

綜之名陽上而陰下陰上而陽下也雖六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其餘五十六卦皆相綜而為二十八卦並相錯八卦共三十六卦如屯蒙之類雖屯綜乎離蒙綜乎坎本是二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙雜而著是也故上經止十八卦下經止十八卦周公立爻辭雖曰兼三才而兩之故六亦以陰陽之氣皆極于六天地間窮上反下循環無端者不過此六而

已此立六爻之意也孔子見男女有象即有數有數即有理其中之理神妙莫測立言不一而足故所繫之辭多于前聖孔子没後儒不知文王周公立象皆藏于序卦錯綜之中止以序卦為上下篇之次序乃將説卦執圖求駿自王弼掃象以後註易諸儒皆以象失其傳不言其象止言其理而易中取象之旨遂塵埋于後世本朝纂修易經性理大全雖會諸儒衆註成書然不過以理言之而已均不知其象不知文王序卦不知孔子雜

卦不知後儒卦變之非于此四者既不知則易不得其門而入不得其門而入則其註疏之所言者乃門外之粗淺非門内之奥妙是自孔子没而易已亡至今日矣四聖之易如長夜者二千餘年不其可長歎也哉夫易者象也象也者像也此孔子之言也曰像者乃事理之彷彿近似可以想像者也非真有實事也非真有實理也若以事論金豈可為車玉豈可為鉉若以理論虎尾豈可履左腹豈可入易與諸經不同者全在于此如禹

謨曰惠廸吉從逆凶惟影響是真有此理也如泰誓曰惟十有三年春大會于孟津是真有此事也若易則無此事無此理惟有此象而已有象則大小遠近精粗千蹊萬徑之理咸寓乎其中方可彌綸天地無象則所言者止一理而已何以彌綸故象猶鏡也有鏡則萬物畢照若舍其鏡是無鏡而索照矣不知其象易不註可也又如以某卦自某卦變者此虞翻之説也後儒信而從之如訟卦剛來而得中乃以為自遯卦來不知乃綜卦

也需訟相綜乃坎之陽爻來于內而得中也孔子贊其為天下之至變正在于此盖乾所屬綜乎坤坎所屬綜乎離艮所屬綜乎巽震所屬綜乎兊乃伏羲之八卦一順一逆自然之對待也非文王之安排也惟需訟相綜故雜卦曰需不進也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦曰大壯則止遯則退也見于孔子雜卦傳昭昭如此而乃曰訟自遯來失之千里矣此所以謂四聖之易如長夜者此也德生去孔子二千餘年且賦性愚劣又居僻

地無人傳授因父母病侍養未仕乃取易讀于釜山草堂六年不能窺其毫髮遂遠客萬縣求溪深山之中沉潛反復忘寢忘食有年思之思之鬼神通之數年而悟伏羲文王周公之象又數年而悟文王序卦孔子雜卦又數年而悟卦變之非始于隆慶四年庚午終于萬歷二十六年戊戌二十九年而後成書正所謂困而知之也既悟之後始知易非前聖安排穿鑿乃造化自然之妙一陰一陽內之外之橫之縱之順之逆之莫非易也

始知至精者易也至變者易也至神者易也始知繫辭所謂所居而安者易之序也錯綜其數非中爻不備二與四同功三與五同功數語及作說卦序卦雜卦于十翼之末孔子教後之學易者亦明白親切但人自不察惟篤信諸儒之註而不留心詳審孔子十翼之言宜乎長夜至今日也註既成乃僭于伏羲文王圓圖之前新畫一圖以見聖人作易之原又畫八卦變六十四卦圖又畫八卦所屬相錯圖又畫八卦六爻變自相錯圖又

畫八卦次序自相綜圖又畫八卦所屬自相綜文王序卦正綜圖又畫八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖又發明八卦正位及上下經篇義並各字義又發明六十四卦啓蒙又考定繫辭上下傳又補定説卦傳以廣八卦之象又改正集註分卷又發明孔子十翼其註先訓釋象義字義及錯綜義後加一圈方訓釋本卦本爻正意象數言于前義理言于後其百家註易諸儒雖不知其象不知序卦雜卦及卦變之非止言其理若于言

理之中間有不悖于經者雖一字半句亦必採而集之名曰周易集註庶讀易者開卷豁然可以少窺四聖宗廟百官于萬一矣孔子曰蓋有不知而作之者我無是也孟子曰予豈好辯哉予不得已也聖賢立言不容不自任類如此德因四聖之易千載長夜乃將纂修性理大全去取于其間更附以數年所悟之象數以成明時一代之書是以忘其愚陋改正先儒註疏之僭妄未暇論及云瞿塘來知德撰

欽定四庫全書

周易集註卷首上

明 來知德 撰

上下經篇義

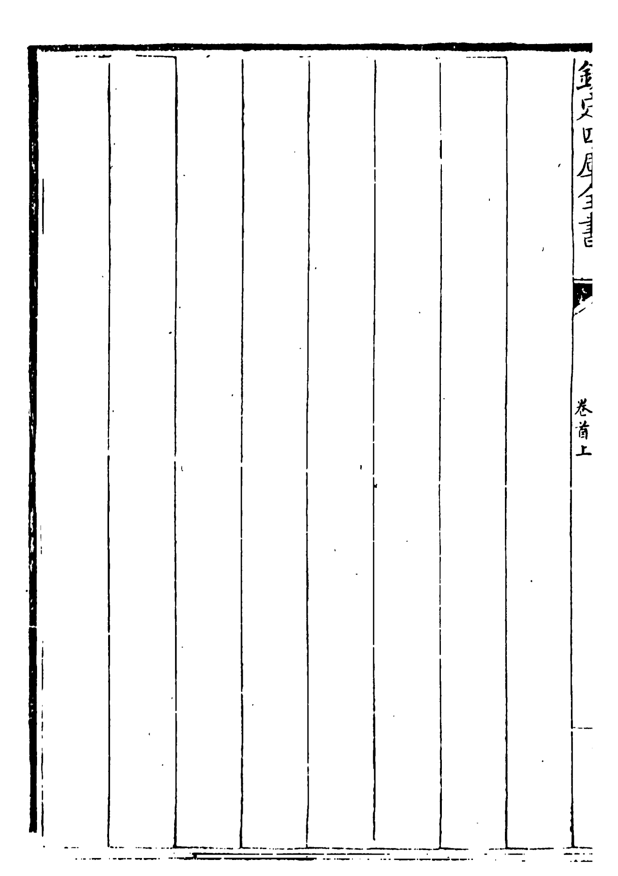
上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也對待不移者也自乾坤歴屯蒙需訟師比小畜履十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾坤變矣故坤綜乾而為泰乾綜坤而為否泰否者乾坤

上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜無非否泰之相推無否無泰非易矣水火者乾坤所有之物皆天道也體也無水火則乾坤為死物故必山澤通氣雷風相薄而後乾坤之水火可交頤大過者山澤雷風之卦也頤有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷否泰至頤大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸

恒歴遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而為損恒之男女綜而為益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀自夬以下至節無非損益之相推無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道也用也無既濟未濟則男女為死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風

之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸恒歴損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天道之體雖以否泰為主未必無人道人道之用雖以損益為主而未必無天道上下經之篇義蘊蓄其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于陽者九八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經

十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多於陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子賛其至精至變至神厥有由矣

易經字義

象

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾為馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也且荀九家亦有乾為龍又如咸卦艮為少男兌為少女男女相感之情莫如年之少者

故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰脢曰輔頰舌一身皆感焉蓋艮止則感之專兌恱則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義為切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義為切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剥言

宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上
如宅如牀如廬此以畫之形立象也咼與小過亦然又
有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆
象震兊陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益
象離故言龜大過象坎故言棟頤亦象離故亦言龜也
又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中
孚大象離而中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中
者陷之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者

麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兊錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜巽為市邑在困為兊在井為巽則改為邑矣有即陰陽而取象者如乾為馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤為牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兊錯艮艮為

虎也上六即以豹言之豹次于虎故相因而言豹也故其象多是無此事此理而止立其象如金車玉鉉之類金豈可為車玉豈可為鉉蓋雖無此事此理而爻内有此象也朱子語録云卦要看得親切須是兼象看但象失其傳了殊不知聖人立象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意

也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣自王弼不知文王序卦之妙掃除其象後儒泥滯說卦所以說象失其傳而不知未失其傳也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉無所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兎筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣此言蓋有所指而發也

錯

錯者陰與陽相對也父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬坤即利牝馬之貞履卦兊錯艮艮為虎文王即以虎言之革卦上體乃兊周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三

錫命純用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中爻離錯坎故也六四言血者坎為血也言惕者坎為加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薫心坎水安得薫心以錯離有火煙也

綜子宋切

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兊艮震四隅之卦則巽即為兊艮即為震其卦名則不同如屯蒙相綜在

屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬之九四即姤之九三故其象皆臀無膚綜卦之妙如此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夬與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜臨剥綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與

四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉即陽木順行生亥死午陰木逆行生午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮巽震兑四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄賁乃相綜

之卦亦以獄言之旅豐二卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者剛自外來而為主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顛之倒之可上可下者以其流行不常耳故讀易者不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入既不入門而宫墻外望則改邑不改井之玄辭其人天且劓之險語不知何自而來也噫文王不其繼伏羲而神哉

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變即為姤是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以為自遯卦變來非矣如姤方是變卦變玄之又玄妙之又妙盖爻一動即變如漸卦九三以三為夫以坎中滿為婦孕及三爻一變則陽死成坤離絶夫位故有夫征不復之象

既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期豈不玄妙

中爻

中爻者二三四五所合之卦也繫辭第九章孔子言甚詳矣大抵錯者陰陽横相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也中爻者陰陽内外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已如離卦居

三同人曰三歲未濟曰三年既濟曰三年明夷曰三日皆以本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之三歲巽之三品皆以中爻合離也豐之三歲以上六變而為離也即離而諸爻用四者可知矣孔子韋編三絶于陰陽之理悦心研慮已久故于圓圖看出錯字于序卦看出綜字所以説錯綜其數又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體故雜亂其卦惟令二體之卦相連如乾剛坤柔比樂師憂是也又説出中爻

宋儒不知乎此將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭認序字爲卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣

周易集註改正分卷圖

上經分卷

共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦自為一卦 此即文王序卦

一卷 乾 坤

二卷 屯蒙 需訟

三卷 師比 小畜履 泰否

四卷 同人大有 謙豫 隨蠱

五卷　臨觀　噬嗑 賁　剝復

六卷　无妄 大畜　頤　大過　坎　離

下經分卷

共十八卦　此即文王序卦

七卷　咸恒　遯 大壯　晉 明夷

八卷　家人 睽　蹇解　損益

九卷　夬姤　萃升　困井

十卷　革鼎　震艮

十一卷 漸 歸妹 豐旅 巽兑

十二卷 涣節 中孚 小過 既濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以為上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附坤需附蒙小畜附比泰附復謙附大有隨附豫噬嗑附觀剥附賁頤附大畜坎附大過遯附恒晉附井震附咼深失文王立序卦之意矣今依孔子

雜卦傳攺正

來
　彖曰大哉乾元至哉坤元此賛乾坤之彖一翼也

知
　彖曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之彖二翼也

德
　象曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也

發
　潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也

明　文言五翼也

孔　上繫六翼也

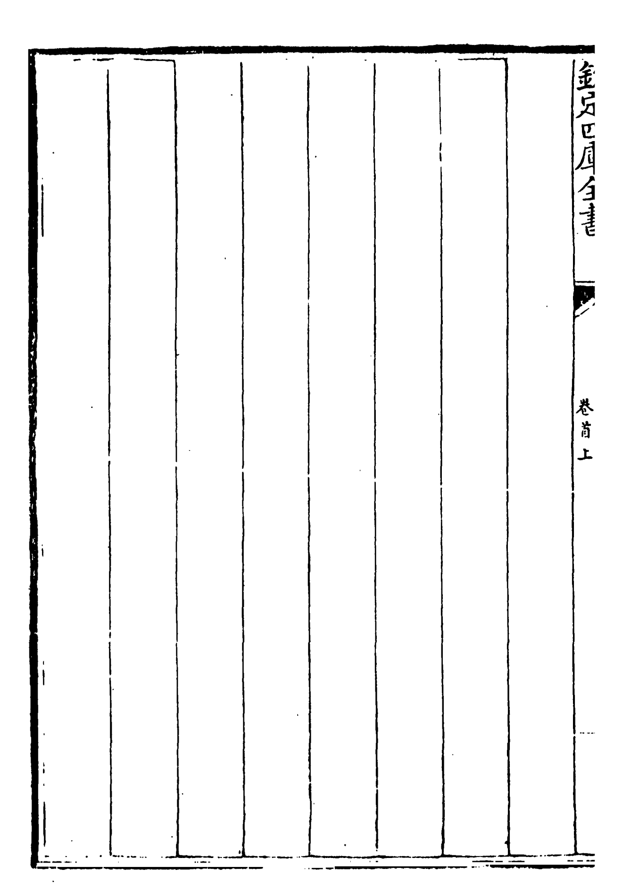
子　下繫七翼也

十　說卦八翼也

翼　序卦九翼也

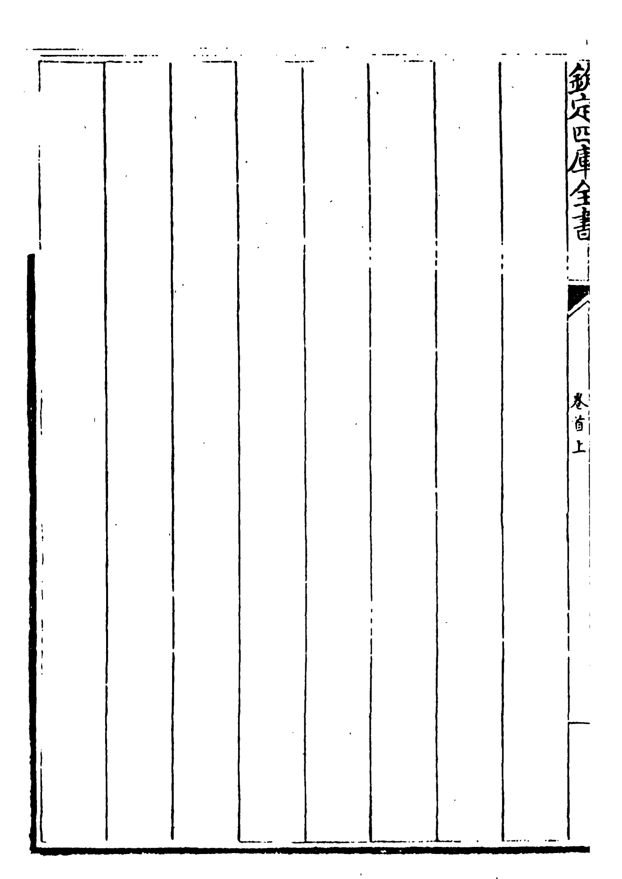
圖　雜卦十翼也

此之謂十翼

易註雜說諸圖總目

來知德易學六十四卦啟蒙
來知德考定繫辭上下傳補定說卦傳
來知德周易集註改正分卷圖
來知德發明孔子十翼圖

欽定四庫全書
卷首上

圓圖

對待者數

主宰者理

流行者氣

此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退常變吉凶皆尚乎其中孔子繫易首章至易簡而天下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此圖神而明之一部易經不在四聖而在我矣或曰伏羲文王有圖矣而復有此圖何耶德曰不然伏羲有圖文王之圖不同于伏羲豈伏羲之圖差耶蓋伏羲之圖易之對待文王之圖易之流行而德之圖不立

文字以天地間理氣象數不過如此此則兼對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

伏羲六十

大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

四卦圓圖

姤　乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

伏羲八卦方位之圖

乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

此伏羲之易也易之數也對待不移者也故伏羲圓圖皆相錯以其對待也所以上經首乾坤乾坤之兩列者對待也孔子繫辭天尊地卑一條盖本諸此

文王八卦方位之圖

南
☲
離

坤
☷

兌
☱
西

乾
☰

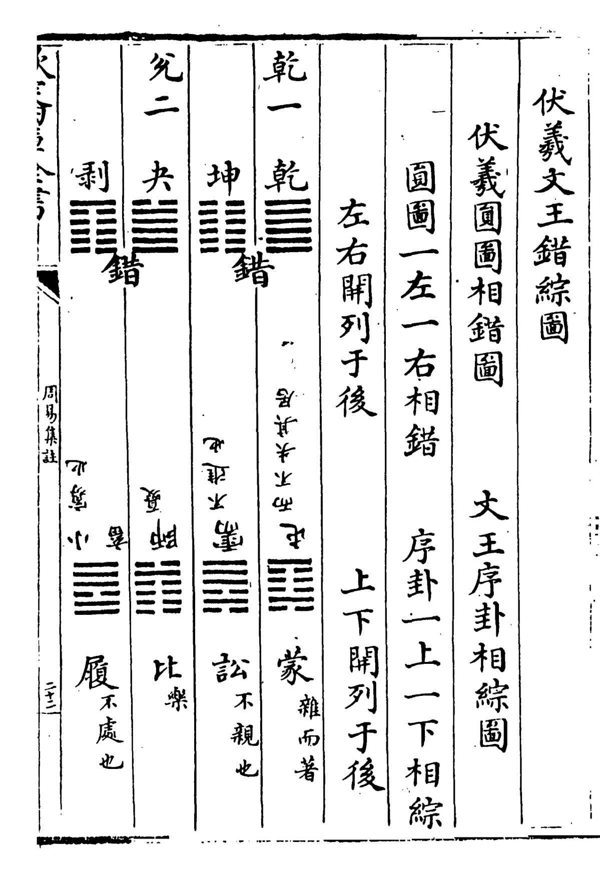
坎
☵
北

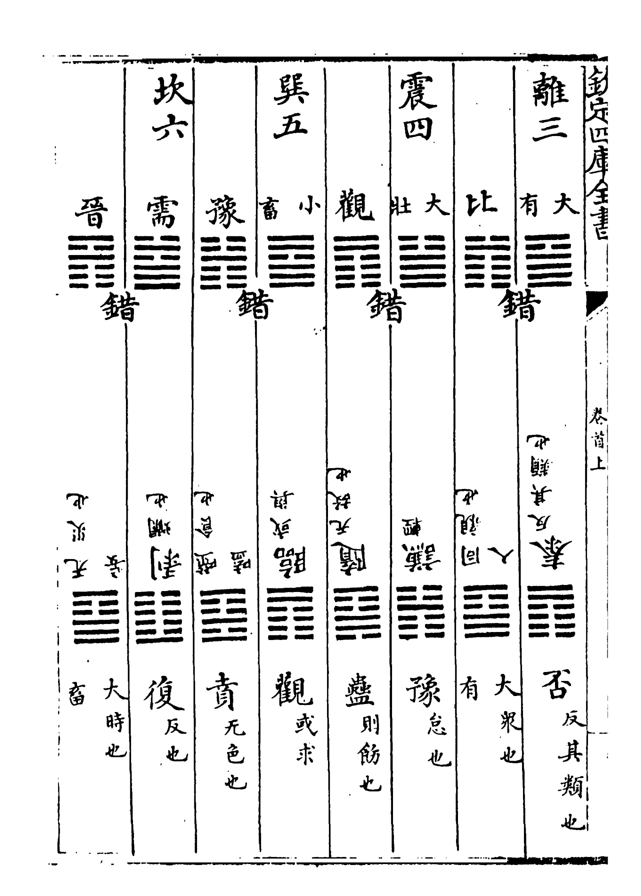
艮
☶

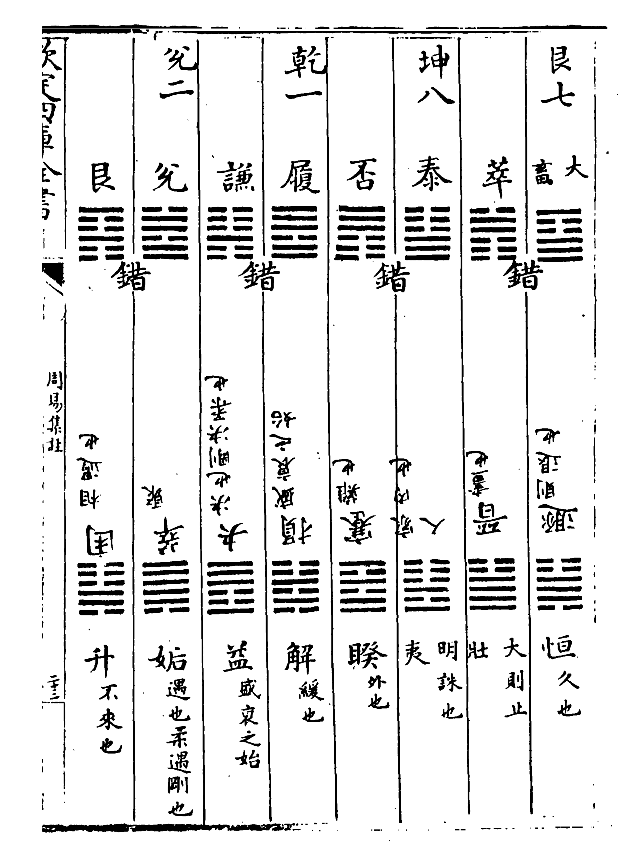
震
☳
東

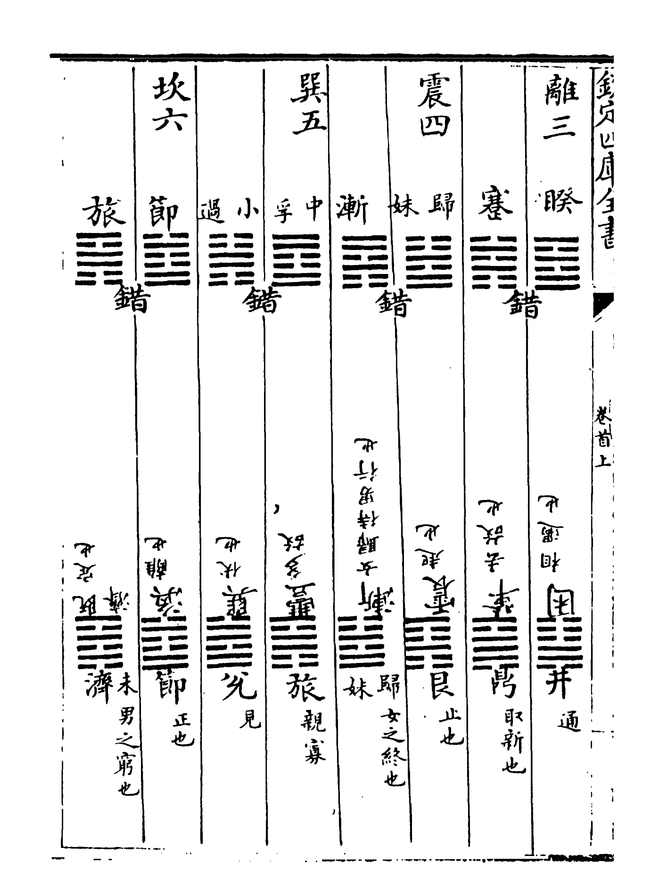
巽
☴

此文王之易也易之氣也流行不已者也自震而離而兊而坎春夏秋冬一氣而已故文王序卦一上一下相綜者以其流行而不已也所以下經首咸恒咸恒之交感者流行也孔子繫辭剛柔相摩一條盖本諸此盖有對待其氣運必流行而不已有流行其象數必對待而不移故男女相對待其氣必相摩盪若不相摩盪則男女乃死物矣此處安得有先後故不分先天後天

伏羲文王錯綜圖
伏羲圓圖相錯圖
文王序卦相綜圖
圓圖一左一右相錯
序卦一上一下相綜
左右開列于後
上下開列于後
乾一
乾
錯
坤
屯
見而不失其居
蒙
雜而著
需
不進也
訟
不親也
兌二
夬
錯
剝
師
憂
比
樂
小畜
寡也
履
不處也

離三
大有
錯
比
泰反其類也
否反其類也
同人親也
大有衆也
震四
大壯
錯
觀
謙輕
豫怠也
隨无故也
蠱則飭也
巽五
小畜
錯
豫
臨或與
觀或求
噬嗑食也
賁无色也
坎六
需
錯
晉
剝爛也
復反也
无妄災也
大畜時也

艮七
大畜
錯
恒 久也
萃
大壯 大則止
坤八
泰
錯
明夷 明誅也
否
睽 外也
乾一
履
錯
解 緩也
謙
益 盛衰之始
兌二
兌
錯
姤 遇也柔遇剛也
艮
升 不來也

離三
睽
錯
蹇
井　通
困　相遇也
鼎　取新也
革　去故也
震四
歸妹
錯
漸
艮　止也
震　起也
歸妹　女之終也
漸　女歸待男行也
巽五
中孚
錯
小過
旅　親寡
豐　多故
兌　見
巽　伏也
坎六
節
錯
旅
節　正也
渙　離也
未濟　男之窮也
既濟　定也

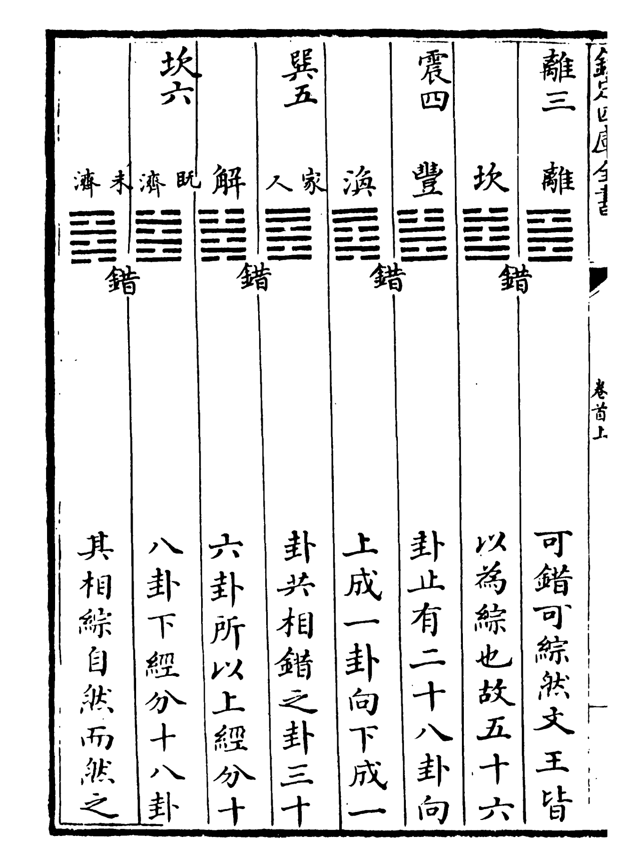
艮七 損 錯 咸

坤八 臨 錯 遯

乾一 同人 錯 師

兌二 革 錯 蒙

右文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八箇卦相錯其餘五十六卦皆相綜雖四正之卦如否泰既濟未濟四卦四隅之卦如歸妹漸隨蠱四卦比八卦

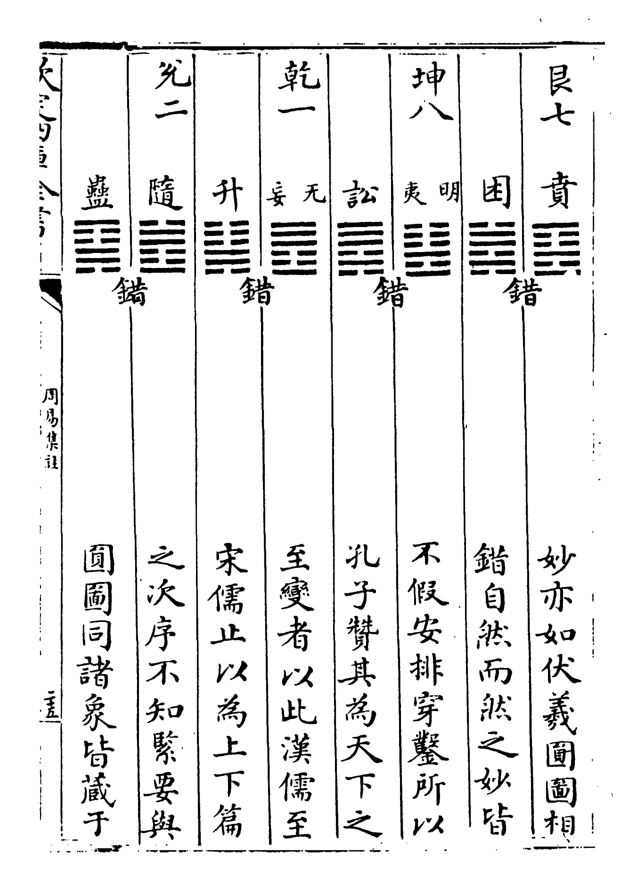
離三　離　坎　錯

震四　豐　渙　錯

巽五　家人　解　錯

坎六　既濟　未濟　錯

可錯可綜然文王皆以為綜也故五十六卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦共相錯之卦三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦其相綜自然而然之

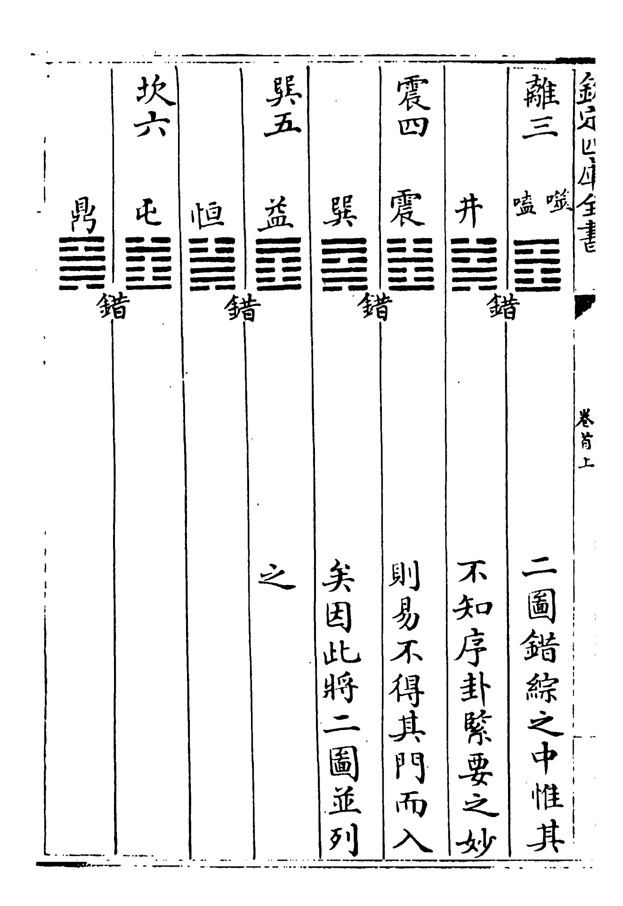
艮七 賁 困 錯

坤八 明夷 訟 錯

乾一 无妄 升 錯

兌二 隨 蠱 錯

妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然之妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其為天下之至變者以此漢儒至宋儒止以為上下篇之次序不知繫要與圓圖同諸象皆藏于

二圖錯綜之中惟其不知序卦緊要之妙則易不得其門而入矣因此將二圖並列之

艮七 頤 ䷚ 錯 大過 ䷛

坤八 復 ䷗ 錯 姤 ䷫

因有此相錯圖所以不用伏羲圓圖

孔子太極生兩儀四象八卦圖

太極生兩儀之圖

陽儀 ⚊

陰儀 ⚋

太極

四象圖

太陽 ⚌ 一陽上加一陽為太陽

少陰 ⚍ 一陽上加一陰為少陰

少陽 ⚎ 一陰上加一陽為少陽

大陰 ⚏ 一陰上加一陰為大陰

八卦圖

乾一 ☰ 大陽上加一陽為乾

兌二 ☱ 大陽上加一陰為兌

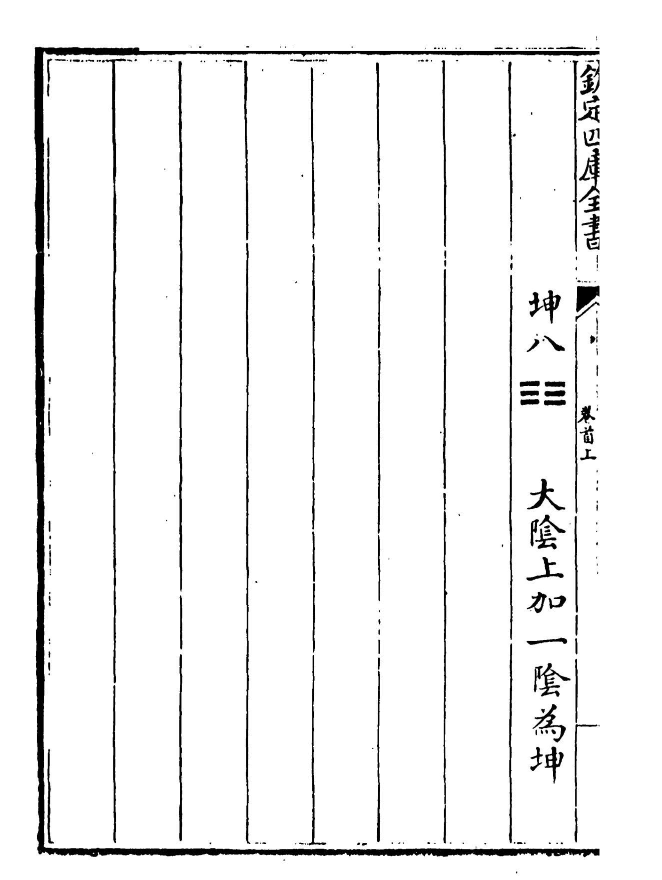
離三 ☲ 少陰上加一陽為離

震四 ☳ 少陰上加一陰為震

巽五 ☴ 少陽上加一陽為巽

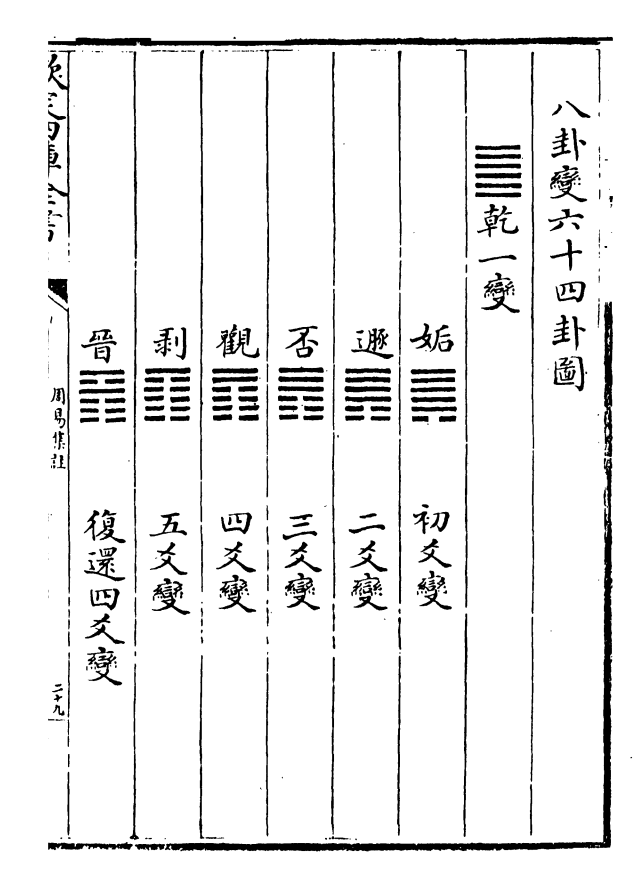
坎六 ☵ 少陽上加一陰為坎

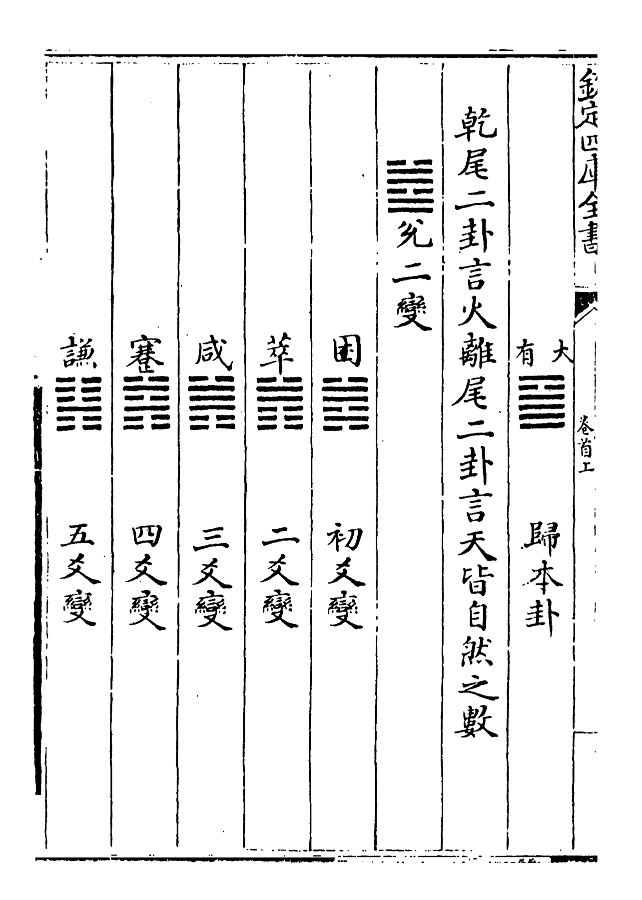
艮七 ☶ 大陰上加一陽為艮

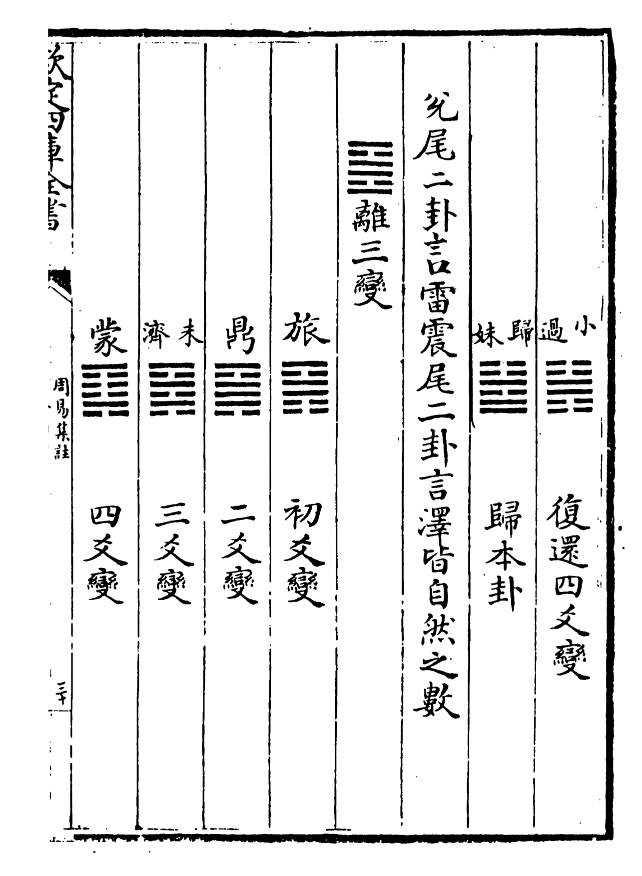

坤八 ☷ 大陰上加一陰為坤

八卦變六十四卦圖

大有
歸本卦
乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數
兌二變
困
初爻變
萃
二爻變
咸
三爻變
蹇
四爻變
謙
五爻變

小過 ䷽ 復還四爻變

歸妹 ䷵ 歸本卦

兌巽二卦言雷震巽二卦言澤皆自然之數

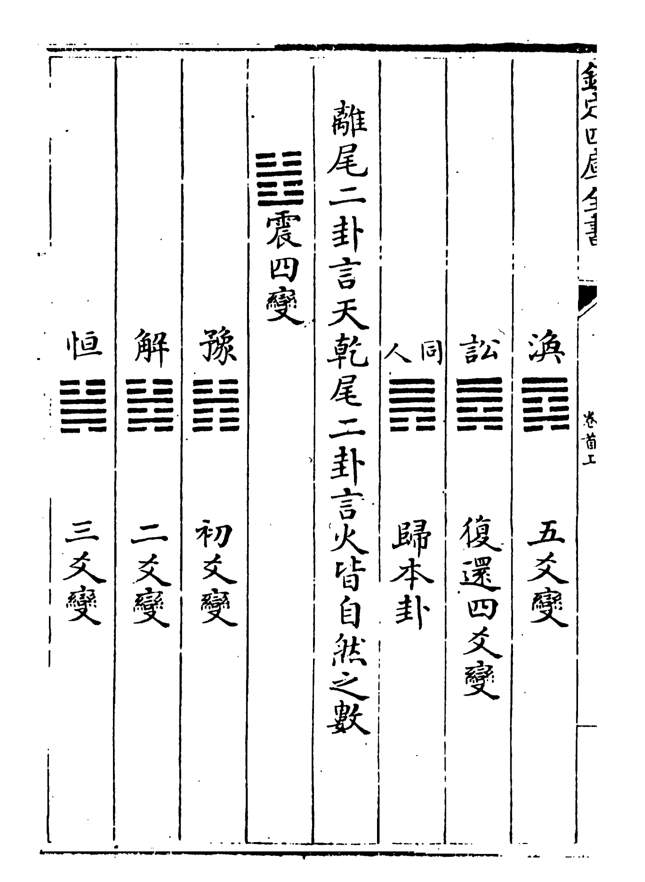
䷝離三變

旅 ䷷ 初爻變

鼎 ䷱ 二爻變

未濟 ䷿ 三爻變

蒙 ䷃ 四爻變

渙 ䷺ 五爻變

訟 ䷅ 復還四爻變

同人 ䷌ 歸本卦

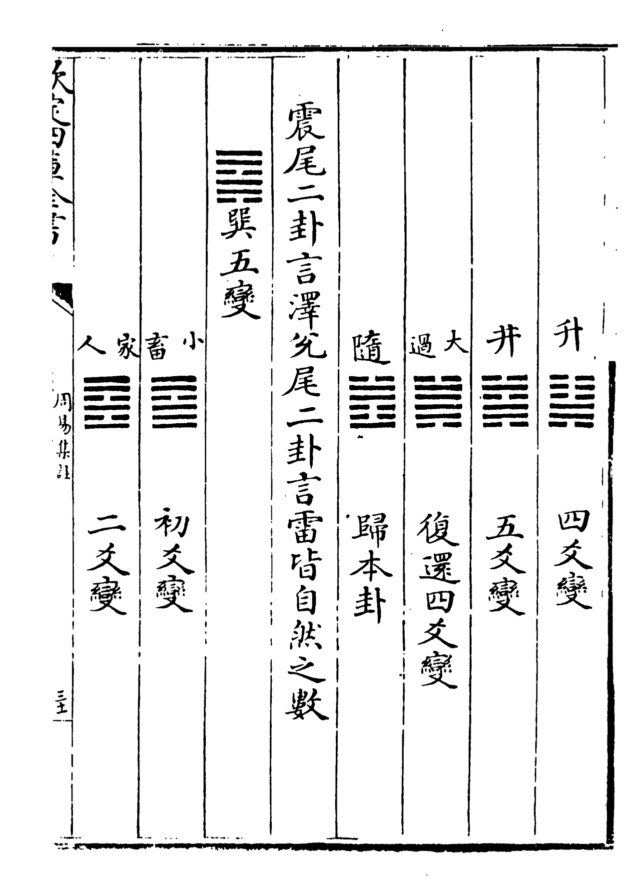
離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數

䷲ 震四變

豫 ䷏ 初爻變

解 ䷧ 二爻變

恒 ䷟ 三爻變

升 四爻變

井 五爻變

大過 復還四爻變

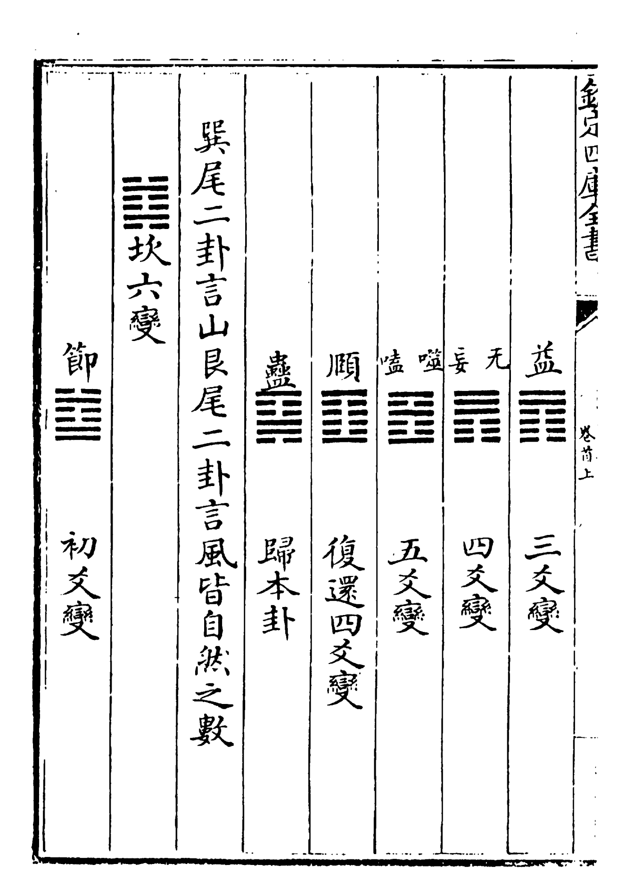
隨 歸本卦

震尾二卦言澤兌尾二卦言雷皆自然之數

巽五變

小畜 初爻變

家人 二爻變

益　三爻變

无妄　四爻變

噬嗑　五爻變

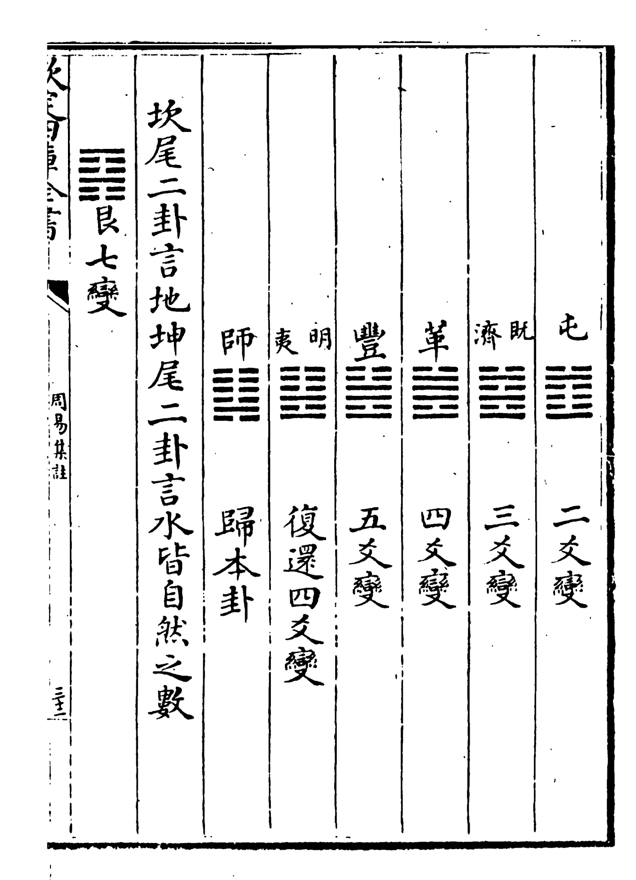
頤　復還四爻變

蠱　歸本卦

巽尾二卦言山艮尾二卦言風皆自然之數

坎六變

節　初爻變

屯 ䷂ 二爻變

既濟 ䷾ 三爻變

革 ䷰ 四爻變

豐 ䷶ 五爻變

明夷 ䷣ 復還四爻變

師 ䷆ 歸本卦

坎尾二卦言地坤尾二卦言水皆自然之數

䷳ 艮七變

賁 ䷕ 初爻變

大畜 ䷙ 二爻變

損 ䷨ 三爻變

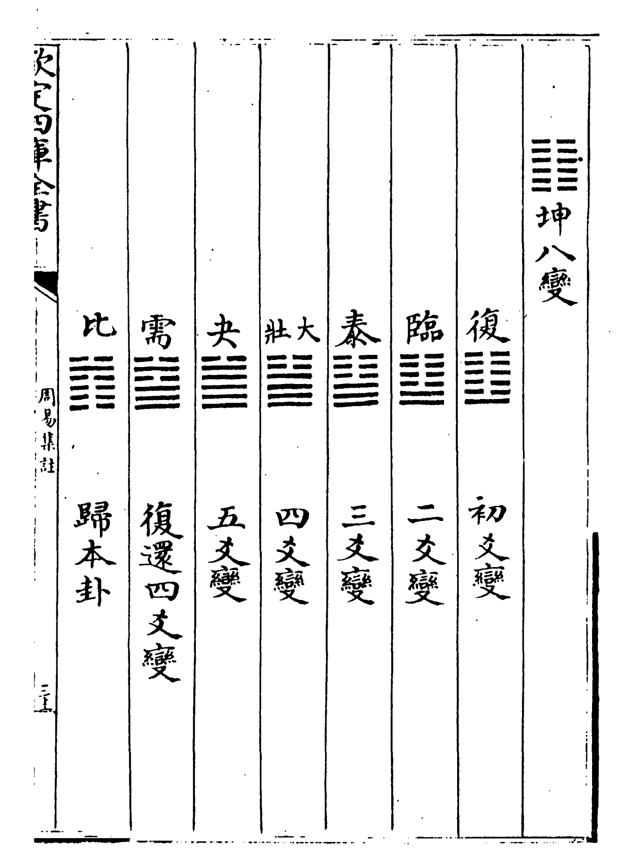
睽 ䷥ 四爻變

履 ䷉ 五爻變

中孚 ䷼ 復還四爻變

漸 ䷴ 歸本卦

艮尾二卦言風巽尾二卦言山皆自然之數

☷坤八變

復 ䷗ 初爻變

臨 ䷒ 二爻變

泰 ䷊ 三爻變

大壯 ䷡ 四爻變

夬 ䷪ 五爻變

需 ䷄ 復還四爻變

比 ䷇ 歸本卦

坤尾二卦言水坎尾二卦言地皆自然之數

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四卦不過變即繫辭所謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣變在其中者如乾為陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤坤為陰柔坤下變一陽之震二陽之兊三陽之乾是剛柔相推也蓋三畫卦若不重成六畫則不能變六十四惟六畫則即變六十四矣所以每一卦六變即

歸本卦下爻盡變爲七變連本卦成八卦以八加八即成六十四卦古之聖人見天地陰陽變化之妙原是如此所以以易名之若依宋儒說一分二二分四四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四是一直死數何以爲易且通不成卦惟以八加八方見陰陽自然造化

八卦所屬自相錯圖

乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 大有

䷀ ䷫ ䷠ ䷋ ䷓ ䷖ ䷢ ䷍

乾坤一與八錯則所屬自然相錯

䷁ ䷗ ䷒ ䷊ ䷡ ䷪ ䷄ ䷇

坤 復 臨 泰 大壯 夬 需 比

兌困萃咸蹇謙小過歸妹

䷹ ䷮ ䷬ ䷞ ䷦ ䷎ ䷽ ䷵

兌艮二與七錯則所屬自然相錯

䷳ ䷕ ䷙ ䷨ ䷥ ䷉ ䷼ ䷴

艮賁大畜損睽履中孚漸

離 旅 鼎 未濟 蒙 渙 訟 同人

離坎三與六錯則所屬自然相錯

坎 節 屯 既濟 革 豐 明夷 師

震豫解恒升井大過隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

六爻變自相錯圖

乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤

六變 五變 四變 三變 二變 初變

因乾坤相錯故六爻變亦相錯

六變 五變 四變 三變 二變 初變

坤 剝 比 豫 謙 師 復

兌 履 歸妹 節 夬 隨 困

六變 五變 四變 三變 二變 初變

困兌艮相錯故六爻變亦相錯

六變 五變 四變 三變 二變 初變

艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁

離豐同人賁噬嗑大有旅

六變 五變 四變 三變 二變 初變

因離坎相錯故六爻變亦相錯

六變 五變 四變 三變 二變 初變

坎渙師困井比節

震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫

六變 五變 四變 三變 二變 初變

因震巽相錯故六爻變亦相錯

六變 五變 四變 三變 二變 初變

巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜

八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一　乾

兊二　天澤履　綜　風天小畜

離三　天火同人　綜　火天大有

震四　天雷无妄　綜　山天大畜

巽五　天風姤　綜　澤天夬

坎六　天水訟　綜　水天需

艮七　天山遯　綜　雷天大壯

坤八　天地否　綜　地天泰

坤四正之卦

乾一　地天泰　綜　天地否

兊二　地澤臨　綜　風地觀

離三　地火明夷　綜　火地晉

震四　地雷復　綜　山地剥

巽五　地風升　綜　澤地萃

坎六　地水師　綜　水地比

艮七　地山謙　綜　雷地豫

坤八　坤

離四正之卦

乾一　火天大有　綜　天火同人

兌二　火澤睽　綜　風火家人

離三　離

震四　火雷噬嗑　綜　山火賁

巽五　火風鼎　綜　澤火革

坎六　火水未濟　綜　水火既濟

艮七　火山旅　綜　雷火豐

坤八　火地晉　綜　地火明夷

坎四正之卦

乾一　水天需　綜　天水訟

兌二　水澤節　綜　風水渙

離三　水火既濟　綜　火水未濟

震四　水雷屯　綜　山水蒙

巽五　水風井　綜　澤水困

坎六　坎

艮七　水山蹇　綜　雷水解

坤八　水地比　綜　地水師

兑四隅之卦

乾一　澤天夬　綜　天風姤

兑二　兑

離三　澤火革　綜　火風鼎

震四　澤雷隨　綜　山風蠱

巽五　澤風大過　綜　山雷頤

坎六　澤水困　綜　水風井

艮七　澤山咸　綜　雷風恒

坤八　澤地萃　綜　地風升

艮四隅之卦

乾一　山天大畜　綜　天雷無旡

兊二　山澤損　綜　風雷益

離三　山火賁　綜　火雷噬嗑

震四　山雷頤　綜　澤風大過

巽五　山風蠱　綜　澤雷隨

坎六　山水蒙　綜　水雷屯

艮七　艮

坤八　山地剝　地雷復

震四隅之卦

乾一　雷天大壯　綜　天山遯

兌二　雷澤歸妹　綜　風山漸

離三　雷火豐　綜　火山旅

震四　震

巽五　雷風恒　綜　澤山咸

坎六　雷水解　綜　水山蹇

艮七　雷山小過　綜　風澤中孚

坤八　雷地豫　綜　地山謙

巽四隅之卦

乾一　風天小畜　綜　天澤履

兌二　風澤中孚　綜　雷山小過

離三　風火家人　綜　火澤睽

震四　風雷益　綜　山澤損

巽五　巽

坎六　風水渙　綜　水澤節

艮七　風山漸　綜　雷澤歸妹

坤八　風地觀　綜　地澤臨

右乾坤水火之正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

八卦所屬自相綜圖

乾之屬自姤至剝順行與坤所屬相綜

文王序卦正綜	乾之屬	坤之屬
	姤	夬
	遯	大壯
	否	泰
	觀	臨
	剝	復

屬相綜

屬相綜

夬逆行與乾所

坤之屬自復至
姤綜夬　遯綜大壯　否綜泰　觀綜臨　剝綜復
坎之屬自節至
文　坎之屬節渙豐順行與離所
王　屯蒙屬相綜
序　既濟未濟
卦　革鼎屬相綜
正　豐旅離之屬渙逆行與坎所

綜　渙逆行與坎所

離之屬自旅至

節綜渙　屯綜蒙　既濟綜未濟　革綜鼎　豐綜旅

艮之屬自賁至

文　艮之屬　賁　噬嗑　頤順行與巽所

王　大畜　无妄　屬相綜

序　損　益

卦　睽　家人

正　履　小畜　巽之屬　屬相綜

綜　噬嗑　逆行與艮所

巽之屬自小畜至

賁綜噬嗑　大畜綜无妄　損綜益　睽綜家人　履綜小畜

震之屬自豫至

文　震之屬　豫　謙　井順行與兌所

王　解　蹇　屬相綜

序　恒　咸

卦 升 萃

正 井 困 兌之屬 屬相綜

綜 謙逆行與震所

兌之屬自困至

豫綜謙 解綜蹇 恒綜咸 升綜萃 井綜困

八卦四正綜四正臨尾二卦圖

乾　晉　綜坎之明夷

文　大有　綜離之同人　乾　四

王　坤　需　綜離之訟　坤　正

序　比　綜坎之師　綜坤　與

卦　坎乾　四

雜　坎　明夷　綜乾之晉　雜綜　正

綜　師　綜坤之比　離　相

離　訟綜坤之需　坎綜
同人綜乾之大有

八卦四隅綜四隅臨尾二卦圖

艮　中孚錯兑之小過
文　漸綜兑之歸妹　艮　四
王　巽　頤錯震之大過　巽　隅
序　蠱綜震之隨　綜巽　與
卦　震艮　四

雜　震　大過　錯巽之頤　兑綜隨

綜　隨　綜巽之蠱　兑相

兑　小過　錯艮之中孚　震綜歸妹

歸妹　綜艮之漸

來知德八卦正位圖

乾在五　乾屬陽五以陽居陽位故為正位

兊在六　兊屬陰六以陰居陰位故為正位

離在二　離屬陰二以陰居陰位故為正位

震在初　震屬陽初以陽居陽位故為正位

巽在四　巽屬陰四以陰居陰位故為正位

坎在五　坎屬陽五以陽居陽位故為正位

艮在三　艮屬陽三以陽居陽位故為正位

坤在二　坤屬陰二以陰居陰位故為正位

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可為典要如觀卦下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二止于闚觀知此庶可以識玩易之法

周易集註卷首上